根本薩婆多部律攝卷第十四　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

第四部四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮花色苾
芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢
奉施僧伽得第二鉢自供而食後因
行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布
施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得
第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼
乞求便持施與身體虛羸於大巷中
悶絕倒地諸居士見咸生譏議沙門
釋子無悲愍意由苾芻尼乞食事過
分處闕待緣譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對

說法
言非親者若是親尼受食非犯苾芻
尼者謂已近圓是清淨行於村路中
者若尼住處受取若苾芻尼自為施
主食非乞得苾芻受取悉皆無犯自
手者謂是自受若他為受若尼遣人
送者無犯言食者謂五珂但尼五捕
膳尼受得便犯重言食者說本意也
是苾芻者簡苾芻尼應還村外住處
者往本住處說悔其罪設村路中有
苾芻者亦不應說諸苾芻者謂清
淨人我犯惡法者謂是如來所遮之
事是不應為者言非苾芻所應作事
是名對說者各各對人說罪名字問
自餘諸罪皆對他說云何於此得對
說名荅謂於住處現有苾芻皆須一
一別對陳說不同餘罪故受別名又
犯罪已即須陳說不得停息復異餘
罪實非親尼作非親想疑得根本罪
親非親想疑得惡作罪於親非親而
作親想無犯
受尼指授食學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾

劉

苾芻語窣吐羅難陁苾芻尼曰若有施
主請僧食處汝可就宅教彼施主多
以好食與我尒時彼尼既受教已於
他請處多持好食偏與六衆由此食
少不得周遍令諸苾芻空腹而去事
惱同前制斯學處
若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻
尼指穪此苾芻應可多與美好飲食
諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止
少時待諸苾芻食竟若無一人作是
語者是諸苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各別告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
言衆多苾芻者二人已上乃至大衆
白衣家者謂有門戶巷陌之處若在
寺中者無犯食者如上說此與多好
等者顯勝顯多姊妹且止少時者謂
攝食竟以為少時是故云待諸苾芻
食竟若無一苾芻作是語者若一
人遮合衆無犯若在門外食者應問
門內無苾芻尼指穪食不若不問者
得惡作罪若見有尼或出或入亦應
問之若不問者亦得惡作若尼親族

衆若由彼尼而教彼食損壞者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城師子將軍已見諦理心生正信常行惠施所有庫藏悉致空竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍內不應受食若有牀座應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請於舍內食苾芻見已作是念此人初見諦時亦請我食又因食竟見彼家中有小男女求食而啼由乞食事煩惱同前制斯學處

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言學家者謂預流果一來果不還果唯此學人處在居家非無學位學家羯磨者謂衆共許作法成就先不受請者雖得羯磨受請非犯若非二五羹菜等類自手受取及得解法並皆無犯言解法者謂彼豊財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上

[illegible]

應知
阿蘭若住處外受食學處第四
佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園時
六衆苾芻在阿蘭若住時彼林野多
諸賊寇有信心者持供食來欲就林
中興設福會是時六衆預往迎食見
彼女人被賊剥脫身無衣服隱在草
中六衆見已强令擔食家人後至問
知非法斷絕信心因生譏謗事惱同
前制斯學處
若復苾芻在阿蘭若怖畏處住先無
觀察險難之人於住處外受食食者
是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別
告言大德我犯對說惡法是不應爲
今對說悔是名對說法
阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處
此擾緣起故作是說若更遠處亦同
此制凡是住處若有惡魔不信天衆
可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險
難處無看守人者應差苾芻具五法
者令往看守既被差已彼應晨朝詣
險難處開心觀察若見賊時應放火
烟或道中布葉或竪高幡令人遠見
若有施主送供食來見此標時令其
薩婆多律攝卷第十四 [illegible] 毋

營偷式遮人迎接其親家人聽在中
前食五正食若看守人在道受供者
無犯住處外者謂離住處也應還住
處者前三學處過由家起故云向村
外此一學處過在空林故云應還住
處實無看守作無看守想疑得根本
罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居
方地星辰道路咸應善知行人来往
隨力供給乾麨及水量時貯畜若見
客至應唱善来含笑先言不應顰蹙
若女人来隨其年幾作母女姊妹等
想餘文可知

第五部衆學法

揔攝頌曰

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除衆病
草木過人樹

衆學法者謂於廣釋及十七事中所
有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法
中如諸苾芻不應鼓樂若供養時不
得告云汝可作樂應語言汝可供養
大師不應三指點灰於自額上畫為
三道亦不以鏡及水為好觀面觀蟲
之時見面無犯若看面瘡疱若看頭
白面皺觀知前後容顏改變生厭離

劉

想此皆無犯不應以梳理具於諸善
品不應懶惰若為大衆種植諸樹木
花未果不應捨而遠行若囑別人看
守者無犯出入門戶咸須用心開閉
之時不應造次若經行時勿緩勿急
應畜洗足器若見瓶空應即添水不
應以杙釘於制底不應登上若無求
寂及以餘人者應香湯洗足為供養
事上亦無犯若作大師形像除脚釧
耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像
者聽佛陁大會旋繞村城行道之時
五衆咸應隨從圍繞其寂老上座應
受吉祥水有力少年應助擎像如是
等於律所說不依行者咸得惡作又
於苾芻尼學處苾芻所不應為者亦
皆得罪是故通言衆多學法此等皆
由法式事譏嫌煩惱制斯學處
尒時世尊作如是念過去諸佛云何
教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白
佛言如淨居天所著衣服世尊即以
天眼觀知如天所說無有異也因制
苾芻披著衣法言齊整者離不齊整
著是之過應當學者是應學事不太
高者不過膝上此中犯者若苾芻不
薩婆多部律攝卷第十　第七張

依佛教不顧者恥欲為非法者捉衣
開張得責心惡作若披著身得對說
惡作若苾芻有順奉心而著衣不如
法或時忘念或是無知非法著者犯
犯責心惡作如是於餘學處准此應
知不太下者謂不下垂至地齊何是
著裙量謂齊踝上四指不爲鼻者不
放裙邊當臍內攝下垂於地由如象
鼻不虵頭者謂反出衣角屈攝要開
頭若龍虵不多羅葉者謂捉裙邊細
疊成襵要邊摠攝形若多羅葉上聚
下散不豆圓形者摠捉上裙傍內要
裏同俗婦女著裙作豆圓形齊整披
三衣者亦是離不齊整著衣過不太
高者謂不過膝上不太下者不垂過
裙緣好正披者不張手足現撩乱相
好正覆者應好覆蓋不偏露形少語
言者不應同俗多作言說不大叫呼
如童兒類設有須喚他不聞時應請
俗人為其大喚不高視者舉目視前
一踰伽地是為視量踰伽量者長四
肘也不應傍視亦不迴顧端形直視
徐行而進牛馬犬等應預觀察不[illegible]

逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物
覆頭如新嫁女上下衣服不得偏抄
一邊露現形體雙抄者揔褊兩邊置
於肩上凡是行步非大人相者皆應
遠離不搖身者如街色女搖身而行
不掉臂者猶如小兒及瘨狂類不搖
頭者猶如鳥子搖動其頭不肩排者
不以肩髆排觸於他不連手者不應
連手在路並行未請坐不應坐者在
室羅伐悉底城由鄔波難陁在婆羅
門舍制斯學處不善觀察者亦在室
羅伐悉底城由鄔陁夷不觀牀座坐
教小兒放身者緣在刧比羅伐窣覩
城由鄔陁夷習學菩薩昔在宮時生
戲弄心放身而坐牀座摧破掐識故
制不疊足者不以一脚重於脚上疊
之而坐不重內踝者謂不正身重踝
而坐不重外踝者准事應知恭敬受
食者凡受食時極須存念不應寬慢
致令鉢破不得滿鉢受餅者受食之
時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不
應多請後安餅時恐溢出故行食未
至不應遥喚隨到受之勿生貪想若

預申鉢表有貪心鉢臨食上是醜惡相言恭敬者不多言說相同婬女應善用心搏者謂以手把餅非多非少可口而內非是搏令相著張口待食現饕餮相食在口中不應言說同白衣法羹餅不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生猒離想是為出家所應作事隨得隨食少欲為念不彈舌食者施主設食其食過甜故為彈舌詐現甜相不噂噍食者其食實酷故噂噍脣作聲而現甜相言可氣食者其食過熱戲現冷相呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹之使冷此等皆是調弄施主致招譏過不手散食者不如雞爬食不齧半者半在口中半隨鉢中不舒舌者長舒其舌舐掠兩脣窣覩波形者下置麨團做其塔狀上置蘿蔔作相輪形是地獄中脯爛拳塔為共調戲致俗譏嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不振餘人鑿心而食充軀長道不得觀他生嫌賤心汙手捉淨水者謂食所霑及不淨所汙凡欲食噉皆

薩婆多部律攝卷第十四　第十張　母

須土屑澡豆等淨洗手已方捉食器
飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞
鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波
難陁以所食鉢水和殘餅持與令生
嫌賤是故鍾制稱鉢水法應先三遍
淨洗鉢已盛滿清水誦鍾伽他可爾
三遍方稱與人地上無替不應安鉢
者若以樹葉等為替者無犯不立洗
鉢者恐墮破故及危險等處皆恐損
故聽法之人先應虔敬若懷憍慢法
水不停是故恭勤方能受道離憍傲
相及諸兵刃方為說法若有病者無
犯若青草上好樹下及花果樹人所
停息者不應大小便若棘刺蒺處者
無犯若大林中行枝葉交茂應離人
行處若涉生草田間無空處應持乾
葉布上便利若無可得者無犯應於
寺東北角安置圊廁其廁四邊應栽
棘刺大小行廁並須別作各安門扇
皆着傍居其便利處應在隱屏凡欲
入廁應脫上衣在於上風淨處安置
向洗手處於甎版石上先置灰土用
為洗淨其置土物長一肘闊一磔手

餘用灰及土列作兩行行別七聚更
安一聚惣十五聚土須細末聚若半
挑貯土之器應用木槽須收備擬無
令闕乏將入廁時持土三塊事訖可
用餘物隨時去織一用洗身二塊徧
洗左手其籌片等不應棄於廁內應
穿小孔向外棄之下逕之鄉別為洗
處水流外出不應停溢若懸絕臨崖
者隨事籌量初入廁時作聲警欬或
時蹋地或復彈指應掩門扇開以備
居便轉既竟左腋抱瓶右手開門至
洗淨處蹲在一邊土近右手瓶安左
髀左髀牢壓或安三叉木上洋水向
身然後右手撥取七土但洗左手後
之七土兩手俱洗餘有一土用洗君
持其水隨洗隨流勿令停住次向餘
處別洗雙足披衣持瓶既到房已安
置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶水如
法再三洗漱方名為淨得作餘事此
由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門
故世尊因此制諸苾蒭若不依行咸
得惡作若小便時但一土洗身一土
洗手如廣文說撿按寺人數觀廁處

薩婆多部律攝卷第十四 第十二張 毋

劉

見有不淨即應掃拭塗治或水洗令
淨其小行處有不淨時應用草揩或破
布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢
若有病人不能起動者應穿牀席作
孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨
應畜兩盆更平淨洗或將油拭大小
行時不應披三衣但著僧脚崎及裙
亦不應用好者善須詳審勿衣觸地
若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱
口不受他礼亦不礼他不坐牀座及
噉飲食違者皆得惡作若飲藥湯無
水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢
乃至未止不應數洗須將籌等攤時
且用若瀉痢竟依法而洗鞋履霑汙
即應洗除病人坐處及洗淨處勿令
勞倦若便利未至不應預去時至不
應久留若泄下氣勿使作聲旋溺事
了不應久住其處於廁屋內若上座
前若在淨地及對食者皆不洟唾凡洟
唾時勿作大聲亦不應數若多唾者
應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙
若石及草土等安在器中勿使濺溢
應數洗之無令臭氣不得水中者若
水闕應於木上若無可得同上草田

不上過人樹者恐日時過望取食人
若有虎豹聽上高樹但有難緣並皆
無犯
此衆學法惣為八例一著衣服事二
入村事三坐起事四食噉事五護鉢
事六說法事七便利事八觀望事餘
如廣文
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之此等皆由他詰問
事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處
七滅諍法者於四諍事七法能除是
故名此為七滅諍法何謂四諍一評
論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍

言諍論諍者如有諍云凡說法時徒
利養者此物合入說法之人有云不合
由此為緣遂致紛競因評論事而起
諍故名評論諍此之諍論扃在僧衆
或望別人諍根有六若緣老別乃有
十四何謂為六一忿恨二覆惱三嫉
慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何
謂十四事一法二非法三調伏四非
調伏五有犯六無犯七重八輕九有
餘十無餘十一責心罪十二惡作罪
十三惡說罪十四越法罪下三對人
說又有三種謂善不善無記亦是諍
根問曰凡是評論即是諍耶應作四
句第一句是評論而非諍謂但有評
論不入諍門第二句是諍非評論謂
餘三諍第三句前二合第四句謂除
前相餘之三諍各為四句准此應說
言非言諍者若前人是善不應詰責
而詰責者名非言諍非者是鄙惡義
謂以鄙惡之法而責詰他如世人云與
非是人意欲說其是鄙惡人如以非
法詰實力子而興於諍此即是根餘
如上說犯罪諍者謂五部罪由諍此
罪而起於諍此即是根從身語心有

[illegible]卷十四 [illegible]

[illegible]

犯唯身如苾蒭與未具人同室宿者
出作巳出想若眠睡巳女人後至或
睡不覺他罝高牀或他然燈燭等有
犯唯語謂無故心過五六語為女人
說法有犯唯心謂長淨時有心覆罪
有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心
俱如為女說法故心過五六語有犯
身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是
謂三業犯罪差別作事諍者由作單
白等羯磨之事而為諍根於所作事
諍得生故巳明四諍七滅云何令於
此中略言其要初評論諍以二法滅
謂現前及多人語次非言諍以三法滅
謂現前憶念不癡次犯罪諍以四法
滅謂現前自言求罪自性如草掩
次作事諍和合僧伽當為除殄言現
前者有其二種謂人法現前人是能
殄諍人及所為者法謂如法如律為
其除諍言多人語者若諍難殄應可
行籌據籌多者而除其諍有四種行
籌謂覆蓋顯露耳語一切僧伽言憶念
者如實力子被他苾蒭非法謗時心
生愧恥衆應與作白四羯磨憶念之

法彰共無犯言不癡者如西羯多苾
芻癡狂之時造衆過惡後被他詰衆
應與作不癡羯磨言自言者如有苾
芻既犯罪已或詰不詰或令憶不憶
詣苾芻前如法說罪言求罪自性者
謂在衆中初言無犯生輕慢心後言
有犯等應與羯磨為治罰法求罪自
性言如草相掩者兩朋鬭諍不和合
時二朋之中有尊宿者各於自朋以
理告示於他黨處共作懺摩共所犯
罪咸皆說悔息高慢心求共和合如
是展轉更相愧謝如草相掩有三種
人一舉事人二被舉人三處中人此
三各有十六法及處中人八法五法
簡與重簡令就有德付使往還亦諍
法等具如廣文前云因論說法誦經
之時所獲施物誰當合得共生諍竟
者佛言但說法人下至說一頌所得
利養法師合受勿致疑惑復次既識
於諍及除滅事苾芻要行伏煩惱法
依阿笈摩教當略言之此別解脫經
統明首末體義大綱要有十事謂止
息忿鬪係伏僧伽淨信女人資生受

用苾芻苾芻尼俗人之事取食受請
威儀軌範共相諠事若苾芻依此七
事修行之時由二種煩惱而生其犯
一遠二近遠者謂由忘失正念追尋昔
事而起煩惱作其罪業近者謂煩惱
心忽然自起於現前事作其罪業時
彼苾芻知其因已應當遠離如避火
坑順理作意令因不起若彼煩惱必
自心力不能除者應就尊宿及閑三
藏有德行人請對治法作意除遣仍不
除者當於晝夜讀誦聞思簡擇其義
於三寶所及師長處至誠供養忘自
劬勞或向他方或減食等令彼煩惱
不復現行仍不除者當往屍林獨居
蘭若修不淨觀為四念住無常等想
仍不除者應生慚恥作如是念我所
為非戒不清淨不能一一如法護持
而復受他四事供養諸佛世尊及得
天眼諸同梵行并天神等悉遙見我
知我破戒為此不應起煩惱心造諸
惡業當自剋責如救頭然於清淨境
說除所犯勿致後悔如上所說不能
依行及受信心所有衣食皆得惡作

罪若作如斯對治行時性多煩惱未
能殄息仍起淤心雖受信施亦無有
犯當自審察雖作種種折伏方便然
煩惱心不能除者即應捨戒歸俗而
為白衣勿令有罪受他信施此諸惡
業定感當来惡異熟果如增三經廣
說其事上明四諍及七滅事了
次明略教
問於此處說毗柰耶中或時有事非
佛所遮亦非開許苾芻於此當云何
行荅若有此事應觀略教如律雜事
中說佛告諸苾芻或時有事我從先
来非遮非許者然於此事若違不清
淨順清淨者此即是淨應可行之若
違清淨順不淨者此是不淨即不應
行制此略教有其二意一為遮外道
云釋迦子非一切智故二令未来諸
弟子衆得安樂住故惣結如文此是
如来應正等覺戒經中所說所攝若
更有餘法之隨法與此相應者皆當
修學仁等共集歡喜無諍一心一說
如水乳合應勤光顯大師教法令安
樂住勿為放逸言所說者謂是文句

薩婆多部律攝卷第十四　第十九張　田

所攝是義有餘謂十七跋窣覩等所
說學法咸應修習法之隨法者法謂
涅槃清淨無累隨法即是八聖道等
能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文
勸學可知　七佛略教法
毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂
苦身以為正行又諸邪師順其情欲
為說邪法但由苦行能招樂果令生
信解作如是說往昔惡業由苦身除
今日新罪更不復作宿業既盡苦果
不生果不生故破生死堰永出有流
獲得常樂作如是行方曰沙門尒時
彼佛為欲對治此邪解故說斯略教
忍是勤中上能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此頌意顯對治苦身修行之類故說
忍是精勤中上不由自餓苦身受諸
熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法
忍由解了法終獲涅槃是常善故不
由苦身而能證會復為遮彼邪見外
道出家之輩妄說異法教化他人無
益苦身令同己行自他俱惱終無果
益故云出家惱他人不名為沙門沙

薩婆多部律攝卷第十四　第十張　毋

門者是寂靜義尸棄佛出現於世諸
聲聞衆多為生天而修梵行希望後
世受天妙樂介時彼佛為欲對治諸
弟子衆說斯略教

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中
眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應
故名明眼險途者謂是二處一是生
天二是惡道難復生天受諸勝樂報
盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅
槃安隱常住智者即是善解方便修
出離因生界者謂是三界衆生諸惡
者謂是愚夫殺羊祠祀求生天樂智
者了非不隨其見修出離行遠彼邪途
毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持
戒心生喜足不修勝行又常樂說他
人過失以語以意惱害於人為遮彼
故說斯略教

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此頌意明初遮口過不毀他次防
意業不欲害彼善護戒經等者為對

陳[illegible]律攝八第[illegible]張[illegible]

治彼不能證得沙門果故令依教行
求妙涅槃要由戒淨捨諸欲樂及以
苦身不同白衣諸外道輩離二邊過
方契正修故言飲食知止足下卧具
者謂在邊房受麁卧具及蘭若處常
習定門順教勤修故云勤修增上定
此是諸佛教
拘留孫䭾佛出現於世諸聲聞衆多
希利養慢修善品為欲遮彼說斯略教
譬如蜂採花不壞色與香但取其味去
苾芻入聚然
彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食
之時不應壞彼施主敬心喻若遊蜂
在於花處少持輕䓕無損色香趣得
充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有
二端嚴猶如妙花色香具足持戒喻
色具定如香乞食資身勿虧此二
羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆
自誇己勝毀呰於他唯習多聞講論
義理好相違逆非上人行為對治彼
說斯略教
不違逆他人不觀作不作但自觀身行
若正若不正

書

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常樂
伺求他人過失是應作是不應作令
心散亂不能審解為對治彼說初半
頌下之兩句反上應知正不正者謂
善惡行
迦攝波佛出現於世諸聲聞衆多樂
習定心生味著更不進修為對治彼
說斯略教
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　惑盡至涅槃
勿著於定心者勸勿放逸耽味於定
勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼速令
證入見諦由見諦理是妙涅槃所生
處故能救者謂是苾芻無憂常令念
不失者顯由見諦獲斯果利長無憂
惱假令證定暫得無憂由定不能斷
煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓
滿於未來世憂惱還生若見諦理更
不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行
頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初
之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故
能行施等其福漸增又於聖人清淨

尸羅及行忍等息諸忿諍由上二地
等持力故能除欲界散乱悪心惑盡
至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契
會無生證涅槃樂
釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性
多煩惱造諸悪業多行放逸不修善
品作少善時便生喜足為三事故説
其三頌為遮悪行亦善方便令不忘
念善品日增於十二年中為無瘡僧
伽說斯波羅底木叉略教
一切悪莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善 苾芻護一切
能解脫衆苦
善護於口言 亦善護於意 身不作諸悪
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
此中初頌上句云一切悪莫作者明
性遮罪俱不應作遮其悪行事通三
業故云一切悪莫作所有衆善悉應
奉行故云一切善應修心所行處悉
皆調伏故云遍調於自心是則略明
佛所教誡次頌即是亦善方便初之
三句如其次第別護三業故云善護

薩婆多部律攝卷第十四 第十四張 母

弘清

身等一一不作體皆是善然生死涅
槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即
解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其
力分常善護持能鑒常樂次第三頌
令不忘念然於三時人多忘念教令
存意攝想現前一於他人詰罪之時
應當護口以若於彼勿令失念為卒
暴言故言善護於口言二於先時所
經欲境若起憶念當善護心勿生愛
著故言亦善護於意三於五處非所
行境而作遊行他不與物而輒自取
所不應食而強食之或時以身觸惱
於彼離此諸過故言身不作諸惡與
之三業常令清淨名善苾芻方是光
顯奉順聖教能隨大師所行正道然
七佛世尊褒灑陁日隨機設教多少
不同初則六年一為長淨說其略教
次則五月乃至釋迦如來半月半月
說斯略教

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

陸參 部律攝卷第十四 第二十六張 母

恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道
初有三頌結集所說初一頌彰七佛
名言天中天者一切諸佛皆是淨天
由彼自鑒清淨無上法故釋迦大師
是天中天獨能於此五濁惡世調難
調者号調御師隨機教化令得解脫
故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸
聲聞衆尊重戒經次有二頌是結集
引經勸希出離勤修解脫言汝當求
出離者發心捨俗修出離行於無常
等不應樂著於佛教勤修者謂得見
道降伏生死軍者謂得修道如象摧
草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡
力智者亦尒壞生死獄不假多時依
教奉行作自他利斷諸結漏於佛教
中不為放逸出煩惱海盡苦邊際鑒
妙菩提次有二頌亦是結集所置初
序勸誡作長淨意護戒懇懃寧死不

犯如犛牛愛尾不顧身命次明所為
福業迴施有情廣利無邊俱成佛果

根本薩婆多部律攝卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

淸